周易內傳

周易內傳卷六上

船山遺書一

衡陽王夫之譔

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣重直龍反

成列謂三畫具而已成乎卦體乾坤震巽坎離艮兌交錯以竝列也象者天地雷風水火山澤之法象八卦具而天地之化迹具其中矣因而重之者因八卦之體仍而不改每畫演而爲二以具陰陽剛柔仁義之道也爻者效也重三爲六則天地之化理人物之情事所以成萬變而酬酢之道皆呈效於其中矣三畫者固然之體

六畫者當然而必然之用人之所以法天而應物者非三百八十四爻莫盡其用陰陽具而後天效其神剛柔具而後地效其化仁義具而後人效其德重一爲二合二於一也故屯蒙以下五十六卦類以事理立名明其切於用也舊說以三畫之上復加三畫爲重此据彖傳動乎險中大象雲雷屯之類以成卦而後內貞外悔因其現成之象而言自別爲一義若以伏羲畫卦及筮者積爻上生而成六爻者言之則非內三畫遽成乎八卦而別起外三畫以層絫之故傳言參三才而兩之合二爻而爲一位也重者一爻立而又重一爻也故此於八

卦言象於重卦言爻而屯蒙以下皆性情功效爻之動幾非象也則非一象列而又增三畫爲一象今遵夫子參兩因重之義爲重卦圖如右

因乾☰而重

䷀乾 ䷌同人 ䷈小畜 ䷪夬

䷤家人 ䷰革 ䷄需 ䷾既濟

因坤☷而重

䷁坤 ䷆師 ䷏豫 ䷖剝

䷧解 ䷃蒙 ䷢晉 ䷿未濟

因震☳而重

睽　噬嗑　損　大畜

頤　震　臨　復

因巽而重

蹇　井　咸　漸

大過　巽　遯　姤

因坎而重

鼎　旅　蠱　恆

艮　小過　升　謙

因離而重

屯　節　隨　益

兌　中孚　无妄　履

因艮而重

訟　否　渙　困

觀　萃　坎　比

因兌而重

明夷　泰　豐　賁

大壯　大畜　離　家人

初三五八卦之本位二四上其重也所重之次陽卦先陽而陰自下變陰卦先陰而陽自下變故爻錯而成列重卦次序於義不必有取坎重艮離重兌艮重坎兌重

離皆陰陽偶合之條理自然之變化不可以意爲推求葢象成而後義見此方在經營成象之初未嘗先立一義以命爻易之所以以天治人而非以人測天也故於八卦言象而於重言爻重卦但備爻以該三才之道初不因象而設爻備而復有象象在爻後則象傳大象之說取二體之德與象以立義自别爲一理不可强通之於因重若京房乾生姤震生豫之說則又下文剛柔相推之餘義非伏羲重三爲六之本旨其說又別所謂易之爲道屢遷也

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣推吐雷反

推卽所謂相摩相盪也剛以乘剛柔以繼柔常也其摩盪而相閒者天之化人之事變所繇生也六十四卦具而中有陰陽互雜之爻則物理人事之變皆其所備著矣命以告占者也因爻之動而繫之以辭則人之進退作止所以善其動者皆其中所藴之理矣此上二節言易理之利用於人者

吉凶悔吝者生乎動者也

吉凶悔吝辭之所著也爻動則時位與事相值而四者之占應之此以申明動在其中之意而言發動之爻爲所動之得失昧者不察乃謂因動而生四者吉一而凶

三欲人之一於靜以遠害此老莊之餘瀋毀健順以戕生理而賊名教者也

剛柔者立本者也變通者趣時者也趣七俞反

言剛柔者以爻有成形依地道而言之天之陰陽人之仁義皆在其中其象數則統於奇耦也以健順之全體起仁義之大用而合九六之定數爲爻之實卦之本也卽三才合德之本也其變其通則剛柔有必動之時而成乎交錯當其時立其義人之乘時速應而不滯以效此者也時雖必趣而本之已立乃可以乘時而趣之故下言貞一之理以歸其德於健順急立本也

吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也勝音升觀古玩反夫音扶

貞正也常也剛柔之定體健順之至德所以立本變而不易其常者也吉凶之勝天地之觀日月之明人事之動皆趣時以效其變而必以其至正而大常者為之本也勝者道足以任之謂吉而不靡凶而不憂足以勝吉凶而德業不替者此貞也天之七政有隱見四時有推移地之榮枯殊候融結殊質而一惟其健順之至足以具大觀於迭運者此貞也日月有發斂有盈縮而陽明外施陰虛內涵一剛柔至足之德者此貞也天下之動

雖極乎萬變之至賾而非善則無惡非得則無失仁義之流至於充塞仁義而惟趣時之變所至若其所自來則皆二氣絪縕迭相摩盪分而爲兩儀者同函於太極之中莫非此貞也陰陽之外無太極得失順逆不越於陰陽之推盪則皆太極渾淪之固有至不一而無不一者此貞也是以乾坤立本而象爻交動以趣時莫不出於其中也

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者象此者也易以豉反隤與穨同

確然至健而不虛之謂隤然至順而不競之謂乾坤二

純立體於至足而不雜則易簡之至也此指乾坤易簡爻之吉凶悔吝卦象之大小險易趣時以變通者各異而無非此乾坤易簡一實至足之理則剛柔之德以立本而貞天下之動者皆函於兩儀合一之原知太極之藏惟兩儀之絪縕不息易簡以得天下之理爻象效而像之豈越此哉

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭見胡甸反

幾之初動者曰內事應之生起者曰外立本以趣時則隨爻象之所動而吉凶之理著因其變而以行乎吉凶

之塗得其貞勝則無往而不可成功業聖人之繫辭無
非以此鼓舞天下使因時務本以善其動合於貞一之
道而已

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以
聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義

此節上下疑有脫誤大要以明重三畫而六之陰陽柔
剛仁義合二以立極之理著爻之所效也天地之大德
曰生統陰陽柔剛而言之萬物之生天之陰陽具而嘘
吸以通地之柔剛具而融結以成陰以斂之而使固陽
以發之而使靈剛以幹之而使立柔以濡之而使動天

地之為德卽立天立地之本德於其生見之矣位也財也仁也義也聖人之立人極不偏廢者也所以裁成輔相乎天地而貞天下之動者也卦中三四二爻三為人之正位於聖人為位四為出治之道於聖人為財仁以守位義以理財則人位二爻之德也君道止於仁惟為民父母而後可為元后仁所以守位也仁者位中所有之德也義者取舍而已非義而取則上有匿情雖責民以善而辭不昌民乃不服財散民聚而令下如流水矣義者於財而著者也仁義之藏生於人心一陰一陽之成性而此於守位聚人言之者自其效天下之動以利

用者言也仁義並行而後聖人之盡人道者配天地之德以善天下之動則六位以盡三才其效益著明矣

右第一章　此章約天下之動於爻象變動之中而又推原立本之乃以趣時舉而歸之於乾坤之易簡抑且約之於貞一以見易之大用極於博而約極乎變而常至足則六位三才之道也至實則健順也至一則太極也其爻顯其義微聖人作易之大指盡於此矣

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情包薄交反王於放反

王猶君也文謂羽毛齒革之可登於用者地之宜地產所宜艸木金石之利若秦宜禾是也明神之著也通其德者達天地神化之理於事物也類分之合之以成用情實也將言制器尚象之理而先推八卦之所自作已盡天地人物之性情功效而一陰一陽神明之德寓焉故可因其象以制器也六十四卦皆伏羲所作但言八卦者八卦立而貞𠤿二體上下交互皆不出八卦之成象也

作結繩而爲網罟以佃以漁葢取諸離佃與畋同

網獸網罟魚罟罟離爲目象外爲輪郭而中虛目目相承

網罟之象禽魚自麗其中

包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教

天下葢取諸益

耜今之犂頭耒犂轅古者耜端無鐵削木銳而用之耨

應耜字之譌益卦一陽下入爲耜陽剛之銳也中三陰

爲耒之曲陰柔曲也上二陽爲耒柄動而入土益之象

舊說以卦名而畧其義按經云制器者尚其象則義在

象而不在卦名若此節以耒耜爲益於天下則凡器皆

益不獨耒耜故所不取餘放此

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所

蓋取諸噬嗑

得其所得其所欲也離在上爲日中噬嗑之象上下二陽設爲闤肆陰爲民爲利九四象有司治市者譏察於中使三陰各退不終合以免黷貨無厭也

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

兼言三聖者上古之世人道初開法制未立三聖相因乃以全體乾坤之道而創制立法以與人位參天地而遠於口口所以治天下者無非健順之至理而衣裳尤

其大者也不倦者乾之健行宜民者坤之順順德通其變者卦體陰陽互爲參伍而乾無不行於其閒法其健以奬民而興行民乃去其怠氣以興於行而不倦神而化之者陰主形陽主神陰性凝滯而承天時行以天之神化其形質斯以行地而無疆法其順以使民因嗜欲之情而率繇乎道以化其質民乃順其日用飲食之帝則而咸宜也易之爻象乾坤之變通而已窮極則陰陽互易以相變變不可久居則又順而通之以各利其用變通合而乾坤之大用播於六十二卦以利民用而承天之祐則三聖之法制所繇創也法制之行衣裳爲尤大

以列尊卑之等男女之嫌陰陽分建而不相雜上元法天下纁象地衣九章天數之奇裳十二幅地數之耦其取象備矣衣裳晝制若無益於民用而裁制苟且但便於馳驅動作則民怠於簡束而喪其健生其驁戾而亡其順□□□□天地之大經也故他卦不足以擬而取諸乾坤嗚乎嚴矣哉

刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下葢取諸渙

始爲舟者剖大木刳其中今嶺南獨木船其遺制也剡削其木使銳以刺岸也渙三四二陰爲中虛五二三陽

爲兩舷上一陽象篙楫初陰浮於水之象又巽木浮坎水之上風水相濟亦行舟之象也惟渙於巽言木見於象傳巽一陰入下二陽上專有根株之象焉震體反此舊說謂益刳木揉木取震巽皆木乃火珠林牽合五行之陋震之爲木經所不言且睽無震巽亦言弦木刳木巽且不必爲木而況震乎

服牛乘馬引重致遠以利天下葢取諸隨

隨上一陰引二陽牛曳二輮大車以載重之象二一三二陰引一陽四馬並駕引輕車之象

重門擊柝以待暴客葢取諸豫重直龍反

陰爻象門之兩扉豫內三陰外二陰爲重門九四陽亘其中象抱關擊柝者又震爲雷柝以象雷而驚衆暴客之爲暴者古者假道之客或包藏禍心故必防之舊說取豫備之義乃豫本張大逸樂之義無先事早圖之意凡此類違失本旨故不取

斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過斷都管反

古之爲臼者掘地作坎爇之使堅後世易之以石小過上下四陰象臼之齒棱中二陽象杵入臼又下止上動震艮之義

弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下葢取諸睽

二與上爲弓幹五與三其曲也四象弦初其矢也

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨葢取諸大壯上時掌反下戶豰反

上棟豎棟而上之也下宇從上垂下也四陽象棟柱從地上聳二陰象苫葢下垂以覆棟下明象陽上暗象陰

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺椁葢取諸大過衣于旣反

中野謂不必墓域也無數厚薄久近惟人之意也棺槨具而喪制備矣大過中四陽重固堅實之象藏於初上

二陰之中古者天子之樍四重舉其極厚者而言也

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察葢取諸夬

書契書木版各分其一以爲約左以取右以與若今之合同文書然治謂分理衆事之期會察辨別取與之數也夬五陽連合上一陰有分剖之象離而固可合也

右第二章　畧舉十三卦以言制器尙象之義凡聖人之制器以利民用者葢無不合於陰陽奇耦錯綜之理數類如此聖人非必因卦而制器而自與卦象合故可經久行遠而人不能違卽在後世損益古法以從服食

居處修事之便其能與陰陽象數脗合者則行之永而與聖人同功其私心妄作奇巧無象可法者旋與而旋憿且如蒙恬作筆下剛長而上柔短亦夬之象洪武初始制網巾上下束合而中目繁多亦頤之象舟之有帆本末奇而中耦乘風以行於澤亦大過之象故曰以制器者尙其象凡制器者皆當取法非徒古聖然也

是故易者象也

緜理之固然者而言則陰陽交易之理而成象象成而數之以得數緜人之占易者而言則積數以成象象成而陰陽交易之理在焉象者理之所自著也故卦也爻

也變也辭也皆象之所生也非象則無以見易然則舍六畫奇耦往來應違之象以言易其失明矣

象也者像也

此象謂卦之大象像者因其已成之形狀而寫之象已成乎可像故因而想像其道之如此此自彊不息以下諸義之所自生因乎象之已成也

彖者材也爻也者效天下之動也是故吉凶生而悔吝著也

材者體質之謂效天下之動則其用也有此體乃有此用用者用其體惟隨時而異動爾吉凶自外至故曰生

悔吝存乎心而見乎事故曰著吉凶悔吝辭之所生所著也因爻而呈而爻亦本乎彖所固有之材材者畫象之材也非象無彖非彖無爻非彖與爻無辭則大象彖爻辭占皆不離乎所畫之象易之全體在象明矣邵子曰畫前有易不知指何者爲畫前也有太極卽有兩儀兩儀卽可畫之象矣

右第三章　此章示人讀易之法以卦畫爲主

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦偶奇居宜反

此據三畫之卦而言陰爻三分陽爻而缺其一一函三陽爲九陰爲六震坎艮之數二十一三乘七陽數也巽

離兌之數二十四三乘八陰數也三復酉三震坎艮之數六十三七乘九陽數也巽離兌之數七十二八乘九陰數也六畫之卦一陰之卦六其數五十一一陽之卦六其數三十九三陰三陽之卦二十其數四十五凡三十二卦皆奇六陽之卦一其數五十四六陰之卦一其數三十六二陰之卦十五其數四十八二陽之卦十五其數四十二凡三十二卦皆偶一陰一陽三陰三陽之卦爲陽卦六陰六陽二陰二陽之卦爲陰卦抑必有說

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民

先聖未言以俟知者

小人之道也行下孟反

據以爲道者曰德奉之以行者曰行卦之體用如是而人之用之以成體者亦如是也奇謂之一偶謂之二君者立以爲本民者使從所主而行也一者九之全體名不足而實有餘二者三分九而得其六名有餘而實不足君子之道主一以統萬行以循乎天理極其變而行之皆順充實於內也小人之道義利理欲兩端交戰挾兩可之心以幸曲全而旣不足於義必失其利所歉於中者多矣震以動於善艮以止其惡坎雖陷而有維心之亨皆以陽爲君也巽求入而情隱兌求說而外飾離

雖明而必麗陽以求明外明而內實暗皆以陰爲君也用陰陽者不在多寡而在主輔之分故君子以小體從大體而聲色臭味皆受役於宰制之心小人以大體從小體而心隨所交之物變遷而無恆所遵之道異也

右第四章　此章言學易之道

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

天下謂事物之與我相感而我應之受之以成乎吉凶得失者也君子之思以思德之何以崇其慮也以慮義之未能精故曰君子有九思又曰慮而后能得此咸之

九四所以貞吉而悔亡也若天下之殊塗百致一往一來之無定爲逆爲順爲得爲喪爲利爲害爲生爲死則本無所容其思慮者蓋天下之物爲造化一本之並育天下之事爲天運時行之進退貧賤富貴夷狄患難莫非命也則一致皆道之所行也則同歸窮理以盡性修身以俟命君子之盡心惟日不足而何暇爲天下思慮也思其得慮其不得吉來則驚往則憂凶往則幸來則患事物百變於前與之交馳而內喪其志物交而引朋從之所以失其貞也咸四當心與物感之位故戒之

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑

來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉推吐雷反信與伸同

推者迭運而相承之謂日月相推者月惟於日往入地之時而來則明生若竝行於天則失其明歲成謂生成之歲功以登也屈信以指喻同此一體特用巽爾屈信相感者達於屈信之理而感其心以不凝滯於往來之迹而於屈存信於信存屈也利生者信亦利屈亦利無所不合於義也此夫子博觀於天地人物之化生死得喪之常而見一理之循環無非可受之命可行之道故極言之以見同歸一致之理而無事思慮以從其朋感

物而喪其志也往者非果往也屈而已矣來者非終來也信而已矣故死此生彼非有區畫之報而歸於大化之絪緼善吾生者所以善吾死屈則鬼而信則神聽其往來之自致而貞一之體不喪則淸剛和順之德不息於兩閒形神聚散交無所亂矣死生且然而況於物之順逆事之得喪乎同一指也同歸而一致者也其姝塗而百慮者爲得爲喪爲進爲退爲利爲害聖人視之屈信異而指無殊若見爲往而戚焉見爲來而訢焉外徇物而內失己屈而不能信信而不能屈指之用喪而指之體亦廢矣故曰何思何慮爲天下之往來言也知其

憧憧者不越於一指而愛養其指全體以待用者不窮感以其同歸一致而不感以往來不貞之思慮何從而起乎

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以全身也

尺蠖小蟲聳脊而後行古人布手知尺以大指中指一屈一信而爲一尺此蟲似之故名尺蠖屈信自然之理勢皆無所容其思慮而人之朋從其思者當其屈不安於屈而求信而不知屈之所以信乃同歸一致之理故以尺蠖龍蛇爲擬而言不能屈則不能信故舜惟與木石鹿豕同其屈而沛然江河之善莫之能禦有天下而

若固有之皆其豫定之誠受命以事天而不於往來之順逆勞其思慮喪其守而不足以行也

精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也

致用崇德君子之所思慮者此而已矣以其爲同歸一致之本也此指上文而言過此則天下之殊塗而百致者也精義者察倫明物而審其至善之理以合於吾心固有之制非但徇義之迹而畧其微也入神者義之已精不但因事物以擇善益求之所以然之化理而不測之變化皆悉其故則不顯之藏昭徹於靜存而與天載

之體用相參也此靜而致其思慮於學修無與於外應之爲而致之用者有本而不窮張子所謂事豫吾內求利吾外也利用者觀物之變而知之明處之當則天下之物順逆美惡皆惟吾所用而無有不利安身者隨遇之不一而受其正盡其道則素位以行而不憂不慼無土而不安此動而出應乎天下非欲居之以爲德而物不能亂境不能遷則德自崇張子所謂素利吾外致養吾內也此內外交養之功動爲信靜爲屈靜而致用則不窮於往動而崇德則益裕其來故朱子謂推屈信往來之理以言學乃精義入神以立體利用安身以起用

體立而用乃可行則屈以求信之理亦在其中往來密運於心而不朋從於天下天下之屈我信我者本不可逆億以知而一付之不可知之化不求知焉則聖人所以貞生死貞得喪而終无悔也後之學易者於過此以往不可知之數乃至一物之成毀一事之利鈍强以數推而求知用思慮於往來殊異之憧憧以計瓶花磁枕之興廢亦異於聖人之言矣

窮神知化德之盛也

神者化之理同歸一致之大原也化者神之迹殊塗百慮之變動也致用崇德而殫思慮以得貞一之理行乎

不可知之塗而應以順則窮神過此以往未之或知者付之不知而達於屈必信信必屈屈以善信之道豁然大明不以私智爲之思慮則知化此聖人之德所以盛也蓋人之思也必感於物而動雖聖人不能不有所感而所感於天人之故者在屈信自然之數以不爲信喜不爲屈憂乃以大明於陰陽太極同歸一致之太和不然則但據往來之迹以爲從違而起思慮則於殊塗百慮之中逐物之情僞朋而從之是感以亂思而其思也適以害義而已夫子引伸以極推其貞妄之繇爲聖學盡心之要不知者乃謂何思何慮爲吾心之妙用此釋

老賊道之餘瀋不可不辨也

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪邪以遮反

欲以困人而敗其名淸議自定不可揜也望援於不可恃之人欲以安身而人不我應徒召侮而已小人呼黨以與君子爲難自取死亡君子弗庸以爲憂困之必亨也

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不

利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也射之之射食亦反禽之爲言獲也所欲獲之鳥也器者君子乘權以治小人之道也上六得位而柔不急於解故曰藏器待時者六五感解而後可治三也震之德動二陰虛中爲不括志已定道已勝時已至則成器而動矣所待在時而必先有動而不括之道乃可以時至而必動君子解悖之道不與爭以求勝時至道行則廓然白其志於天下小人自爭迫於解者惟道之不足東漢黨人所以愈解而愈紛也

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也不恥不仁故必利以勸之不畏不義故必威以懲之噬嗑之初尙可懲而使誡用刑於早以免小人於惡薄懲焉可也

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可揜罪大而不可解易曰何校滅耳凶

何校猶未誅也滅耳而不聽恃罪之小而成乎大上九自恃居高而剛愎則殺之而必不可赦合二爻治獄之

輕重見君子之用刑始於懲誡而教之不改則天討必伸凶惟小人之自取非君子有心於其間也

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于包桑

亂謂綱紀廢上下紊也亂者危亡之繇治所以安存之道也有其治謂方亂之時治之道固在但能念亂則卽此土地人民政事而治之理存其中矣否九五本有休否之德而夫子推言之雖安靜不失其常度而中心之兢惕未常忘危亡之戒外不妄動而內積憂危其亡其

亡非徒其勢然也大人之操心固如此也

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也知去聲鮮思淺反勝音升

貪以斂怨於下則德薄意計不出苞苴牘竿之中則知小衆所不與則力小小人非無才而志汙情柔則終於卑陋鮮不及者災害並至也不勝其任戒有國家者不當任之或謂聖人非責人以德厚而知力大但戒其勿貪大位其說迂矣小人之貪大位五鼎烹而不恤豈能戒之使退者易不爲小人謀示君子處小人之道爾

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾

者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰
介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子
知微知彰知柔知剛萬夫之望
介于石靜之篤也不終日動之捷也豫之卦德本動而
六二靜正自守嫌於不足以動乃天下動而有所滯累
者皆立心不固以利欲累其進退持己無本則倚於人
而隨物以靡諂上瀆下求濟其欲而爲人所掣不能自
主矣惟不諂不瀆正己而無求則上不能制下无所牽
進退綽有餘裕不待事變之著吉凶已有成形而得失
之理決於當念從其後而觀之何其知幾之早同於神

化而君子所守者至正之理黑白之辨顯著於前如飢食渴飲之自喩不待動念而早覺非以機智相測也微之必彰知之不昧而以或剛或柔應天下者不爽天下於其出處語默卜治亂焉則可謂之至神矣周子曰無欲故靜又曰靜無而動有諂瀆無他私欲亂之耳介于石無欲之至也本義云漢書吉之之閒有凶字

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉復行之復扶又反

庶幾合於復初之德也初九一陽起於五陰之下至靜之中而動幾興焉則知無不明而行無所待矣益靜而

存養之功已密則天理流行而大中至正之則炯然不昧故一念甫動毫釐有差即與素志相違而疾喻其非隱而莫見微而莫顯省察之功易而速矣故愚嘗謂庸人後念明於前念君子初幾決於後幾後念之明悔之所自生也初幾則無事於悔矣不睹不聞之中萬理森然而痛癢自覺故拔一髮而心爲之動此仁之體也於靜存之於動著之也

天地絪縕萬物化醇男女搆精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

絪縕二氣交相入而包孕以運動之貌醇者變化其形

質而使靈善猶酒醴之釀而醇美也男女兼牝牡雌雄而言化醇化其氣而使神化生化其形而使長神在氣之中天地陰陽之實與男女之精互相為體而不離氣生形形還生氣初無二也男女者陰陽之成形天地之具體亦非二也從其神理形質而別言之耳天地之理至足故函三而用一致者奉而與之之謂天致其一於上而成艮地致其一於三而成兌交相致以合同而化乃以保泰而通山澤之氣若吝於損而不致則化不行矣故三人同行而損一以致之與異己者行焉則得友而相益以善體陰陽之化理以取益者不私己以自隘

不怙己而交物也按此言天地化醇男女化生形氣交資而生乃遂則乾坤稱父母而父母一乾坤之理於此可見人不能離生以養醇則父母之恩均於天地不可專歸生化於天地以遺忘父母仁人孝子事親以事天即此可悟而天地之化醇人物蕃育以迄消萎屈伸於絪緼之內於天地初無所損若父母則劬勞以裕吾之生者皆損己以益其子故曰昊天罔極尤爲人子者所不可不深念也

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民

不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恆凶易以豉反

安其身自處有道而不行險以徼幸也易平也易其心不以極喜極憂而迫於言也下專言懼者懼且不可語而況可溢喜以妄言邪定交道合而情孚也三者皆有恆之道無損於物則物自樂於相益反是者孤危而害將至矣益之上九高危而驕吝故決言其凶聖人之言徹上徹下日用之所不能違類如此尤讀易者所宜加警

右第五章　此章與上傳第八章旨趣畧同葢亦示人

擬議之法而分屬上下傳者二傳皆聖人居恆學易有會而言初未嘗自定爲全書迨其爲傳傳隨彙集而詮次之因簡策之繁分爲上下爾子曰學易可以無大過亦畧見於此矣極天人之理盡性命之藴而著之於庸言庸行之間無所不用其極聖人之學易也如此豈但知盈虛消息之數而效老莊之以退爲道哉聖人作易俾學聖者引伸盡致以爲修己治人之龜鑑非徒爲筮者示吉凶亦可見矣

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德邪以遮反

易統六十四卦而言所從出曰門有形有象而成乎事者則可名爲物謂爻也言凡陽爻皆乾之陽凡陰爻皆坤之陰也合德相合以成德體卦巳成之體也陰陽合而成六十二卦各有性情功效而體因定焉陽卦體剛陰卦體柔體立而用因以著也撰其所作也凡物理之不齊人事之至賾皆天地健順之德所變通而生乾坤之良能體物不遺而變之通之者神明爲之也六十四卦具而乾坤之能事畢變通之動幾盡焉要其實則一陰一陽之用而巳神明神之明也自其流行謂之神自其昭著謂之明

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪

陰陽變通而成象則有體體立而事物之理著焉則可因其德而爲之名自屯蒙以下物理之化人事之幾得失艮梏賅而存焉其類不一亦至雜矣然皆乾坤剛柔交感合德之所固有不越乎天地之撰也衰世謂文王之世乾坤之撰無所不有而因時以著在盛治之世天之理正物之氣順而變有所不著惟三代之末造君昏民亂天之變已極日月雷風山澤有愆有伏人情物理或逆而成或順而敗而後陰陽錯綜不測之化乃盡見於象易之所爲備雜卦吉凶之象而無遺然在天者即

爲理一消一長一盛一衰初無損於天地之大德特以勞君子之憂患而遂見爲不正之變乃體其撰皆可以盡吾健順之常則固不越乎乾坤之合德也治世無亂象而亂世可有治理故惟衰世而後雜而不越之道乃著而文王體天盡人之意見乎象彖者乃全也

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣夫音扶當丁浪反斷丁亂反

本義云而微顯當作微顯而闡幽開而之而疑誤此以下皆申明雜而不越之義往者已著之理來者必然之應微顯者事物之迹皆推其所以然而示其當然也闡

幽明示其緐來之故必見於事應也當名因象立名允當而卦德以著也言者辭之理正言定其得失應違之常理也斷辭以辭斷其吉凶也備者統上九者而言皆所謂雜也推其所從備則不越也

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報中陟仲反行下孟反

名謂卦名及辭中所舉事物之名也小者專以一物一事言也取類取義而推其類也大如屯本草出土之象而可推之建侯噬嗑囓合也而可推之用刑旨遠盡陰陽變化之無窮辭文依義理以為文則順理而成章也

曲委曲於吉凶悔吝之故肆陳列也所言之事雖陳列分明而所以然之理則深隱也貳疑也謂有疑而筮也報者失得在人事而吉凶之應不爽也皆備贊易理以申雜而不越之義惟乾坤以爲門故不可越而惟衰世其變乃著伏羲之易待文王而興而益建乾坤以統萬象周易之所以軼夏商而備天人之道也

右第六章　篇內凡三言衰世之意以見惟周有易而易理大備於周然則雖果有伏羲之易猶當畧之以從周況其世遠亡傳徒爲後人所冒襲之虛名乎

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

中古殷之末周之初也憂患者文王欲弔伐則恐失君臣之大義欲服事則憂民之毒痛以健順行乎時位者難故憂之周公之居東也亦然故以研幾精義者仰合於伏羲之卦得其理而以垂爲天下後世致用崇德之法舊說謂拘羑里爲文王之憂患非也死生榮辱君子之所弗患而況聖人乎

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恆德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

文王周公之志於此九卦而見以其時位之相若也履

謙陰陽孤而處於憂危之位復微陽初起而重陰居其上恆陰陽互相入而相持損益盛衰之始困井陽皆陷於陰中巽陰伏於下而干陽皆殷末周初憂危不甯之象而聖人履其時即以九卦爲德則德即成於時位之中而不他求術以相制勝也三陳之旨大率與大象取義畧同而參以彖辭基所以自立也柄持以應物者也本所自生也固自持不失也修裁其情之有餘裕進其理之未充也按下云困以寡怨井以辨義此疑傳寫之誤當云困德之地也剛雖爲柔揜而有地以自處也井德之辨也得正而知所擇也制謂以柔節剛也

履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱易以豉反稱如字

此實陳卦德以申釋上文之意履說而應乎乾應乾則行而不倦而能至於理所以爲德之基雖履虎尾而不傷也謙稱物平施不失其尊而物不能揜之所以爲德之柄而終吉復陽初動而察事幾之善惡於早所以爲德之本而繇此以入出皆无疾恒陰入陽中陽動陰內陰陽雜矣而藏於深密以立主則不以雜爲厭患故爲德之固而立不易方損懲忿窒欲先之遏止也難而後

說則易故爲德之修遏欲者欲已淨而自得也益遷善改過日新以進德而不先立一止境以自畫故爲德之裕而其益无疆困剛爲柔揜而能遂其志則遇窮而心自通所以爲德之地而於土皆安井不改而往來皆成乎養以不窮故爲德之辨而因事制宜皆利於物稱舉也巽陰入陽而舉陽於上以保中位使不失其尊隱用其順德以求巽入所以爲德之制而能裁已亢之陽也

履以和行謙以制禮復以自知恆以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權遠于怨反

此言聖人當憂患之世以此九卦之德修己處人故上

以凝天命下以順人情文王以之而成其至德周公以之而永保沖人進以成大業而退不傷於道之正故九卦時雖危而可因之以爲德葢陰陽之化雖消長純雜之不一而深體之則道皆存焉亦所謂雜而不越也履以健行和和而不流謙非徒自卑屈且以制禮而使人不能踰所以操天下之柄而制其妄自知者獨知之謂慎於獨而非幾早絕以順帝則而受天命者此其本也一德則德固矣忿欲損而害自遠遷善則道行而物自利窮則怨怨物者物亦怨之安於困則於物無侮井一陰一陽上下分而皆成其則以之因時制義辨而宜矣

巽順而隱以濟時之變則不激於裁制而制自行聖人之權也以此九卦之德處憂患外達物情之變而內自居於大正聖人之德所以至也他卦非無處憂患之道而但陳九卦者夫子深知二聖人之用心非人所易測也子曰內省不疚夫何憂何懼內省者自知之謂也然則復尤其至者與故曰復德之本也

右第七章

易之爲書也不可遠爲道也屢遷

書其辭也不可遠謂當切問而近思之也爲道辭與象相應之理屢遷不可執成法以推測之也

變動不居周流六虛上下無常剛柔相易不可爲典要惟變所適

此言道之屢遷者也有定在謂之居變動不居其變動無定在也陰陽之氣絪縕而化醇雖有大成之序而實無序以天化言之寒暑之變有定矣而緜寒之暑緜暑之寒風雨陰晴遞變其閒非日日漸寒日日漸暑刻期不爽也以人物言之少老之變有定矣而修短無期衰旺無恆其閒血氣之消長非王之中無偶衰衰之後不再王漸王漸衰以趨於消滅可刻期而數也易體此以爲道故乾坤立而屯蒙繼陰陽之交也無可循之序十

變而得泰否八變而得臨觀再變而得剝復其消長也無漸次之期非如京房之乾生姤姤生遯以漸而上變抑非如邵子所指為伏羲之易乾一兌二以漸而下變其變動有定居也六虛者六位也謂之虛者位雖設而無可據之實既可曰初二為地三四為人五上為天又可曰內三畫為貞外三畫為悔五為君位而有時非君初上無位而有時為主因剛柔之周流而乘權各異也上下陰陽之消長升降也无常則變動不可測矣天化之神妙在天卽為理人事之推移惟人之所造也剛柔相易謂位雖有內外高卑之分而剛柔各有乘權之時

卽以其乘時而居位者爲主輔唱和位虛而以陰陽之周流者爲實也易之爲道本如是以體天化以盡物理以日新而富有故占者學者不可執一凝滯之法如後世京房邵子之說以爲之典要故得位正也而有時非正居中吉也而有時不吉相應利也而有時不利坎或爲雲而或爲雨巽以上入而其命下施不可爲典要也類如是讀易者所當惟變所適以善體其屢遷之道也

其出入以度外內句使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母

此言其不可遠也外內有定位者也剛柔之往來无定

位者也以無定之出入審度所以行乎其位者則精義不可以執一求而抑不可以毫釐差言易雖屢遷而當幾之得失於一出一入揆度外內使人知道之不易合者又明於憂患之必有與所以致之之故則不待師保之詔而如父母之不可離抑非隨變動之吉凶而聽其自至也

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

統承上文而言易道之至近而寓無窮之變非君子莫能用也率繇也憂患與故象不能著而聖人以辭顯之則繇辭以研究其精微而揆度其周流無方之方則天

化人事之變盡而所以處之者之義精於無典要之中得其至當不易之理矣然占者非徒以知吉而喜知凶而憂也苟爲君子之人則察其隨時之中而乾惕以愼守其至正之則於是而易之道乃以行萬變而利用非其人則恃其吉而委其凶於無可柰何之數其占也不如弗占易道虛設矣易之爲書言得失也非言禍福也占義也非占志也此學易者不可不知也

右第八章　此章言學易占易之道最爲明切聖人示人之義炳如日星後世以數亂之非愚所知也古之爲筮者於事神治人之大事內審之心求其理之所安而

未得在天子諸侯則博謀之卿士以至於庶人士則切問之師友又無折中之定論然後筮以決之抑或忠臣孝子處無可如何之時勢而無以自靖則筮以邀神告而啟其心則變可盡而憂患知所審處是知易者所以代天詔人迪之於寡過之塗而占與學初無二理若夫以射覆之術言易卽欲辭侮聖言而不畏天命之愆其可得乎

易之爲書也原始要終以爲質也要如字平聲

質定體也以全易言之乾坤並建以爲體六十二卦皆其用以一卦言之彖以爲體六爻皆其用用者用其體

也原其全體以知用之所自生要其發用以知體之所終變舍乾坤無易舍象無爻六爻相通其成一體始終一貫義不得異如履之履陽而上者六三也則原始要終皆以三之履剛爲質臨以二陽上臨四陰則原始要終皆剛臨柔以爲質而說易者謂履上九自視其履臨六五以知臨下爻象自相黜盩裂質以成文異乎聖人之論矣

六爻相雜惟其時物也

射禮射位曰物物位也時物時與位也六爻之得失吉凶雖雜若不合於象然惟其發動之時位因時立義耳

非有悖於卦之質也如履六三虎咥人與彖辭若異而義自可通

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終易以豉反卒卽律反

以下皆爲讀易者言也本者如草木之根藏而未見末則全體皆見也如乾之初九一陽動於下不易知其爲潛以上有見有躍有飛有亢而後知之原始要終則无不知矣初象未著必待辭而後著卒盡也卒已成則觀象而知其義所自生故辭易知也初上之義盡於此舊說於凡卦之初皆言當某之始於上則言卦已極而將

變以卦言則本無將變之理以筮言則六爻備而筮事畢何變之有卒者成也非變也

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備夫音扶

物謂陰陽之成象者卽爻也撰德所以造成此卦之德也是非吉凶得失之本也中四爻者出乎地盡乎人而應乎天卦之成德備於此矣卽如復以初爻爲主而非中爻重陰則無以見其不遠之復夬以上爻爲主而非中爻積陽則無以見其无號之凶家人睽陽之閑於初上者同困井柔之揜剛於初上者同而中之得失異故欲明初上之初終必合中爻以辨之原始要終不可以

辭害爻以爻害象也

噫亦要存亡吉凶則居可知矣

此句疑有闕誤大要謂六爻之成象辨卦之主輔則可於吉凶而知所存之義矣

知者觀其彖辭則思過半矣

知謂知易者讀易之法以彖爲主而爻之雜撰是非因時物而成者卽其質以思其變乃謂之知易聖人示人讀易之法於此最爲明切其謂有文王之易有周公之易有孔子之易何其與聖言異也

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之

爲道不利遠者其要无咎其用柔中也

功者位之奇耦剛柔所見功之地也言善不同懼亦善也近謂近於五近尊則不敢自專而懼不足以承故四雖多懼而固有善也二居下卦之中遠於尊位則嫌於相敵正以無所懼而不利然其大要以无咎而致譽則以得中故也

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪邪以遮反

五履天位而中故貴三視之賤矣柔居之而危小人而乘君子之權也剛居之則有功言勝者三或過剛而凶

特勝於柔耳五柔亦或吉剛尤勝也此二節亦言其大畧耳不可爲典要者又存乎其時讀者當善通之

右第九章　此章言讀易之法

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也

廣大其規模之宏遠悉備其事理之該括也道者立天立地立人之道也易包括兩間之化理而效生人之大用故於六位著其象才者固有之良能天地以成化人以順衆理而應萬事者也陰陽天之才柔剛地之才仁義人之才天高地下人居其中各效其才物之所以成

事之所自立也

道有變動故曰爻

道三才之道也六位雖分三才殊道而天地絪緼時相升降人心之邪正氣之順逆亦與天地而相感故初二爲地三四爲人五上爲天其常也其變動則隨位而三才之道見固不可爲典要以爻之陰陽動於其位道即因之而在

爻有等故曰物

等差別也以數則有九六七八以象則有奇偶陰陽各成其形象麗於六位者二儀之象也物謂陰陽之質

物相雜故曰文

自乾坤二卦外皆陰陽之相雜者也文者其承乘孚應之辨也

文不當故吉凶生焉

當兼當不當而言下之承上上之乘下同者相孚異者相應時各有當當則吉否則凶六位本有定體以著三才之道而其變動則爻相附麗以效用陰陽二物出入於三才六位之中相雜而因生乎吉凶葢人之有道本與天地相參而立而剛柔之用存乎人者或順或逆則陰陽之偏氣與之相感而相戾故凶者未有不繇乎人

之失也吉者未有不繇乎人之得也聖人作易君子占焉所以善用其陰陽於盡人事贊化育之中而非在天有一定之吉凶人不得而與也

右第十章　此章明三才六位之理明卦之所繇重說詳第一章

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾邪以遮反

殷之末世紂無道而錯亂陰陽之紀文王三分有二以服事殷心不忍殷之速亡欲匡正以圖存而不能故作易以明得失存亡之理危辭以示警戒危者使知有可

平之理善補過則无咎若慢易而不知戒者使知必傾雖得位而亦凶冀殷之君臣謀於神而悔悟蓋文王之心亦比干之心也故曰盛德

其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也要如字

物事也要歸也道甚大者撥亂反治以回天之理在焉而忠厚無已之情寓於微辭以自靖不忍激成君臣之變德之盛故大也該天下之變於六十四象之中上推天之所以為天而下極於人事物情之變使知天下之理無不當以戒愼之心始之終之而後歸於无咎殷之

君臣能以此而自占則天命可回而周之至德終矣至於紂終不悟而成乎登天入地之象至周公之時乃追序殷之所以失爲後鑒非文王之所忍言也

右第十一章

夫乾天下之至健也德行恆易以知險夫坤天下之至順也德行恆簡以知阻夫音扶易以豉反行下孟反

乾坤謂易所並建以統卦爻者言天下之至健者惟乾之德行也天下之至順者惟坤之德行也舉凡天化物情運行而不撓者皆陽氣上舒其運焉而卽動嘘焉而卽靈無所不效以成能者皆陰性之固然乾純乎陽坤

純乎陰健順之至矣健順至而險阻無不可知矣危而難於行者曰險滯而不通者曰阻陽氣之舒極天下之姝情異質而皆有以動之則出入於險而周知其故陰壹於順則雖凝爲重濁有所窒礙而或翕或闢承天時行以不滯於阻而自知其通是以六陽六陰並建以借行升降盈虛爲主爲輔於物化人情者以其純而不雜易簡之德備天下險阻之變而無不通六十二卦三百八十四爻無非乾坤之所自爲則抑無非乾坤之所自知也

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹

者是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來說弋雪反

俟之二字本義云衍文承上文而言知其理而得之則夫人心得所安而說矣知其變而盡之則夫人不定之慮可因之以研矣知其理知其變爲事物之所自成則天下亹亹不窮之功可就矣易以健順易簡歷險阻而無非其所自效而自知故以易之變化驗人之云爲而無不可知吉事謂吉禮祭也祭則筮日筮尸筮牲祥福也祭而神享爲福象事有形象之事知器謂知制器制器者尚其象也占事筮庶事也通幽明括事物於六十四卦爻象之間而統不出於六陰六陽之變化益人之

云爲皆陰陽必動之幾而或剛或柔之得失一本於健順以爲德行知其本則知其化而險阻皆通周易之道所以合天而盡人也

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能與羊洳反

上言易之爲道此則原筮所自設而極贊其妙也六位爲三才之道陰陽爲高卑之實河圖分五十有五於五位天地所設也畫其象名其卦繫以辭而斷以占蓍變化於云爲聖人成之也大衍五十而用四十有九分二掛一歸奇過揲審七八九六之變以求肖乎理人謀也分而爲二多寡成於无心不測之神鬼謀也人盡其理

鬼妙其變所以百姓苟以義問無不可與其能事無艱深詰曲之難知而大行於天下矣若龜之見兆但有鬼謀而無人謀後世推測之數加王遁之類有人謀而無鬼謀三才之道不存焉可揣吉凶而不能詔人以憂患之故聖人之制作所以不可及也

八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

此以下言占者之法八卦既各有象其貞悔交錯而為六十四卦皆天化物情之象也爻彖其辭也情者既成象而變動必有情實也雜居而得失異得則吉失則凶未之或爽也占者於其象之相雜而求其辭之情則吉

凶之故顯矣

變通以利言吉凶以情遷

陰陽之交相變而自相通皆乘一時之利而所利者有得有失因乎情之正不正而吉凶異矣

是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生惡烏路反

此以推明變通雜居而吉凶可見之理示占者知得失之繇也情屬於彼而與相離合曰攻取上言攻下言取互文見意愛則相取惡則相攻攻取之得則應天順人而吉失則致寇而凶其相攻取也近則攻不力遠則取

不便故其得失未甚而爲悔吝情實也情僞猶言誠僞誠者其理所宜感僞者非所感而妄感也感以實則利以僞則害此相雜之變通或應或不應或孚或不孚因乎八卦相錯剛柔相雜愛惡遠近情僞之殊情而同一位同一爻在此而吉在彼而凶各以其時位爲象爲情占者所宜因象以求辭也

凡易之情近而不相得則凶句或害之悔且吝

此舉大凡以爲之例占者可卽此以究情之遷也近有二相比也相應也皆近也相得有二異而相應同而相孚也相得則吉否則凶時欲相濟則利於相應時欲相

協則利於孚或害之者情非不相得而爲中爻所牽制以害其交則事幸成而必悔事未成而吝如同人六二與五相得以三四害之故凶

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

慙者欲言而若不能出諸口枝者不以正告且爲旁出之言以觀人之意吉人善而凝福之人游如泗水者浮而不定失其守謂典守而失之屈無以自伸也情見乎辭類如此易因爻象之得失而體其情以爲辭乃繫吉凶於下所以知險阻而盡情僞如大有之類其辭寡矣

慝者如觀之六二陰長得中位而將叛故闚而不出以相見枝者如睽上九之類多者如无妄彖辭之類游者如震上六之類屈者如夬上六之類險阻皆因其象以爲辭而惟健順易簡之德不逆億而先覺故能盡知而傳之

右第十二章　此章言易所以前知之故而示占者玩辭觀象以盡變之道畧舉一隅之義例在讀易者之善通爾

周易內傳卷六上終

衡陽王夫之譔

說卦傳

繫傳發明文王周公彖爻之辭微言大義之所自著而說卦專言伏羲畫卦之理故別爲傳繇此而後世有伏羲文王次序方位不同之說乃文王之彖原本於伏羲之卦特繫之辭以明吉凶得失之故耳非有異也伏羲以八卦生六十四卦而文王統之於乾坤之竝建則尤以發先聖之藏然說卦傳言參天兩地觀變於陰陽則亦乾坤統全易之旨但伏羲有卦而無辭故其統宗不

著文王既爲之辭又爲之序以申其固有之理終不可謂伏羲之別有序位爲先天之易也

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍

贊助也神明欲下詔於人而無從聖人以筮助其靈使昭著也生始作之也蓍爲屬叢生者艸木因天地自然所生而無心無心故聽神明之用其靈則在分而爲兩之妙必用此艸者取其條直輕勁也舊說謂王道得而蓍生滿百莖說出史遷好異所傳此繫聖人作易之下則非天地生之可知

參天兩地而倚數

六合之全體皆天也所謂大圜也故以數數之則徑一圍三而一函三地有形有氣在天之中與相淪洽而有所不至則缺其一而爲二奇畫中實偶畫中虛其象也倚任也天地之理氣不可以象象故任數以爲之象參兩云者聖人參之兩之也天地渾淪之體合言之則一分言之則二聖人以其盈虛而擬天之數以三地之數以二卦畫之奇陽偶陰既明著其象而揲蓍之法用九用六四其九而三十六四其六而二十四陽十二其三陰十二其二一以參兩之法行之數可任而象可立道因以蓍盍人事之得失吉凶惟所用之盈虛有當有否

故數可倚之以見道

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻

天地自然之變發見於物理人情者六十四象亦畧備

矣其變一盈一虛陰陽互用也故以十八變而成一卦

因著其象立其名顯其性情功效之殊焉發揮者因所

動之剛柔而卽動以著其效則爻之吉凶悔吝因之以

生生謂發其義也陰陽剛柔互言之在體曰陰陽在用

曰剛柔讀易之法隨在而求其指大率如此若下章以

陰陽屬天剛柔屬地又彖爻之辭言剛柔而不言陰陽

剛柔卽陰陽其指又別古人言簡而包括宏深若必執

一爲例則泥矣

和順於道德而理於義窮理盡性以至於命道卽立天立地立人之道德者道之功能也義者隨事之宜也道德之實陰陽健順之本體也以數立卦而生爻極其變動發揮而不相悖害道本渾淪因而順之健順交相濟而和矣及其因動起事因事成象卦各有宜爻各有當以別得失以推吉凶則因時制宜而分析條理以盡義無不各順其則也故推其精義合德之蘊窮天下之理盡人物之性而天之繼善以流行萬化者皆其所造極聖人之作易一倚數而功化之盛夫豈可以

術測而褻用之乎

右第一章　此章統贊作易之全體大用而以數為本數者聖人成能之利用人謀之本術也

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

在人曰性在天地曰命立天之道者氣之化也立地之道者形之用也立人之道者性之德也此以陰陽並屬之天者自其命之或溫或肅一生一殺者言也以柔剛

並屬之地者自其或翕或闢以育以載者言也天無二
氣地無二形人無二性合以成體故三畫而八卦成而
其命之降性之發各因乎動幾而隨時相應以起則道
有殊施心有殊感陰陽柔剛仁義各成其理而不紊故
必重三爲六道乃備焉成卦自畫卦之旨及筮者積變
爲卦而言成章自統爻於彖共成一義而言也卦以順
性命而利人之用一事一物皆有全理而動以其時故
必兼之而後天道人事皆著於中矣三才六位旣各有
定而初三五爲陽爲剛二四上爲陰爲柔於六位之中
又有分焉則天之有柔以和煦百物地之有剛以榮發

化光又無判然不相通之理擬之以人則男陽而固有陰女陰而固有陽血氣榮衛表裏之互相爲陰陽剛柔莫不皆然六位迭用、乃以文質相宣而成章不復言人道者仁之嚴以閑邪者剛也陰也慈以惠物者柔也陽也義之有斷而儉者陰也剛也隨時而宜者陽也柔也則以行乎六位而迭用者也學易者於仁義體之而天地之道存焉則盡性而即以至於命占者以仁義之存去審得失而吉凶在其中矣故曰易不爲小人謀以其拂性而不能受命也

右第二章　此章專說卦爻六位之旨先言陰柔後言

陽剛以叶韻耳非有意也舊說拘文牽義謂陰柔先立體而後陽剛施化又分仁屬陰分義屬陽辨析徒繁今皆不取

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯射食亦反

此章序伏羲則河圖畫八卦之理而言其相錯以成章也說詳繫辭上傳第九章乾坤坎離對待而相錯也震巽艮兌交營而相錯也天高地下水左行而火右行雷風動於外山澤成於中自然之體也定位者陽居上清剛而利於施陰居下柔濁而利於受惟其位定是以交

也通氣者山象天之高而地氣行焉澤體地之下而天氣行焉薄如春秋傳甯我薄人之薄雷者陽之動風者陰之動交相馳逐也不相射者各止其所而不相侵相侵則相息也惟其錯是以互成相因之用也緜八卦而六十四卦之錯可知已此言天地定位雖據河圖之九五一六十二上下之位而言實則一三五七九皆天之數二四八六十皆地之數則以交相參而相錯成乎八卦而五位之一奇一偶相配而不亂葢乾坤之化行於六子者莫不有定位故文王並建乾坤而卦緜之以生相錯者不離乎五十有五之中讀者宜善通之

右第三章

數往者順知來者逆是故易逆數也數往之數上聲

從上而下謂之順從下而上謂之逆象之順逆數亦因之數者數其象也象之已成而數定矣則先記其總而後記其別如河圖因五十有五之全數而後推一六二七三八四九五十之分自多而寡順數之也若緜未有而有以漸積而成象則有一而後有二以至於多逆知其將有而姑從少者以起也逆數之也多以統少自上而下順也少以生多自下積上逆也故數往者必順而知來者必逆易以占未來之得失吉凶故其畫自初而

二以至於上積之而卦成乾初得九增而十八以至於五十四迄乎上而象乃成下者事之始上者事之成本末功效之序自然之理也先儒皆謂已往而易見爲順未來而前知爲逆葢此義也邵子始爲異說以亂之非是

右第四章　此章本義與上章合爲一章以徇邵子先天之說先天者學僊者之邪說也未有天之先何象何數而可言者邪易曰先天而天弗違言大人之創制顯庸撥亂反治氣機將動而大人迎之於未見之前若導之者其字讀爲去聲非天之前有此時位與後天判然

而巽候也若其云繇乾而兌而離而震繇巽而坎而艮

而坤兩相逆以相遇惟弄卦畫以餖飣成巧而於理不

窮於性不盡於得失吉凶無所當特學仙者順之則生

人生物逆之則成佛成仙之淫辭而陽往陰來相遇於

震巽之交抑陰陽交搆彼家之妖術聖人作易以順道

理義致用崇德亦安用彼爲哉徒虛立一伏羲之名於

世遠年湮之後以欺壓文王而上之爲聖人之徒者所

不敢徇也此與上章意義各別故分爲二章如先儒之

舊

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以

說之乾以君之坤以藏之說弋雪反

此言六子之大用所以摩盪陰陽互相節宣而歸其本於乾坤也動者陽起而動陰之凝散者陰入而散陽之亢潤者陽資於陰以濡其燥晅者陰麗於陽而得其和止以遏陰之競進說以解陽之銳往陰陽交相爲益而無過不及之憂矣而宰制陰陽使因時而效六子之績者健行之氣君之也其能受陽之施含藏之以成六子之體者順承之德藏之也故能相摩相盪而六子之用行兩閒之化浹也伏羲平列八卦而乾君坤藏之象已著文王並建乾坤以統易亦善承伏羲之意而著明之

耳

右第五章　第二章以卦之定體言其相錯之象故以天地統始而六子之序因其微著山澤體之最著者也雷風用之最著者也水火之體用皆微也言相錯之象則先著而後微象以著爲大也此章以卦之大用言其相益之序故自震巽而坎離而艮兌以歸本於乾坤皆因其自然之序非以方位言也

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南

方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮說弋雪反

前舉其目而後釋之或古有此言而夫子釋其義乃萬物出乎震以下文類公穀及漢律厤志則或前爲夫子所錄之本文而後儒加之訓詁也本義云所推卦位之說多未詳者是而邵子以爲文王之卦位亦不知其

何據大抵易之爲道變動不居以意求之皆得則此亦未見爲文王一定之位也前言帝後言萬物者帝者萬物之君主運物而終始之者也萬物無體以帝之用爲其體帝無用以萬物之體爲其用帝其顯仁而物其藏用所謂體物而不可遺也其以八方四時合言而互見者蓋與(麻)家地有四游之說畧同出乎震春中也成終始乎艮孟春也動物之自少至老植物之自榮至枯皆有出震而成言乎艮之條理焉則此所言亦序也非一定不移之位也其循環相生之序不以卦畫之升降消長爲次第蓋以卦德之用言而非因其體天地絪緼之

化變動而不可爲典要在天者卽爲理不可以人爲之漸次測度之也齊乎巽風以動物而使疏秀整齊之謂相見者物與物相見資於明也致猶致師之致引之而待其自至也役用也用以養也說言喜於自得之謂陰陽相薄而戰物旣堅剛爭之所自起也坎爲勞卦者効用於天地之閒其象爲水流而不得息艮則其勞止而將以紹來者之生故成終而卽以成始以意義擬之大畧加此其詳則朱子之所謂未詳也

右第六章　自此以下六章蓋古筮氏有此以占事應

夫子取其近正者錄之於篇以待占者非夫子之贊論

也

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

神者乾坤合德健以率順順以承健絪緼無閒之妙用並行於萬物之中者也故但言六子不言乾坤乾坤其神也張子曰一故神兩在故不測故方動而啟之旋撓而散之方熯之旋潤之方說以解其剛悍之氣而使和旋艮以結爲成實之體而使止兩在不測而乾坤之合

用以妙變化者不以性情功效之殊而相背無非健順合一之神爲之也水火相逮者燥溼寒熱之異而火入水中水入火中其象則河圖八三在左九四在右而五十交函於中以物理推之則煮水成湯火逮乎水以油起燄水逮乎火也雷風不相悖可並作也山澤通氣氣不以山高澤下而阻也六子之情才功用大殊而自小至大無物不體自生至死無時可數合一之妙乾坤固有之知能於斯顯矣惟聖人體之以爲德則勸威合於一致動靜合於一幾進退合於一中大德之敦化者成乎小德之川流健以無所屈者卽順以無所拂則人不

可知而謂之神矣易之所以體天地聖人之妙用也

右第七章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

此釋卦名義也健順以德行言動入止說以功用言陷麗以時位言陷者以懲陰之險故陽得中而憂其陷麗者以勸陰附陽以求明故陰得中而謂其相附麗也

右第八章

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊

此下四章皆古筮者雜占之說與彖爻之辭互有異同蓋非文王周公所憑以取象之典要然於物理亦合故夫子存之以廣所占之徵應要亦未可執也爲云者推本萬事萬物之所自出莫非一陰一陽之道所往來消長之幾所造也見乃謂之象形乃謂之器八卦之仁於此而顯其用也皆八卦之所藏也充塞於天地之閒周流於日用之際近取諸身遠取諸物屈伸感而利生情僞感而利害生其動而化者卽靜凝而成體誠不可遺而體物不遺或以象或以數或以性情功效或以時位而成學易者引而伸之以窮理則德業之崇廣亦可知

矣非徒爲筮者射覆之用也

右第九章

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

此所取象本爲筮者占身中疾痛而設然因此而見人之一身無非乾坤六子之德業所自著則繇此而推之血氣營衛筋骸皮肉之絡理又推之動靜語默周旋進反之威儀又推之喜怒哀樂愛惡攻取之秩叙無非健順陰陽之所合同以生變化而乘時居位之得失吉凶應之不爽君子觀象玩占而於疾眚之去留言行動作

之善惡皆可因筮以反躬自省而俟天命葢人身渾然一天道之合體而天理流行於其中神之告之亦以其誠然之理非但迹象之粗筮之義如此其大固不可以技術之小智測也

右第十章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母

稱者以此之名加彼之辭也張子西銘理一分殊之旨葢本諸此父母者吾之所生成者也因之而推其體則爲天地因此而推其德則爲乾坤天地大而父母專天地疏而父母親故知父母而不知乾坤者有矣未有不

知父母而知乾坤者也思吾氣之所自生至健之理存焉思吾形之所自成至順之理在焉氣固父之所臨也形固母之所授也故敬愛行而健順之實知能之良於此而凝承以流行於萬理則見乾於父見坤於母而天地之道不違矣是以可名乾以父名坤以母而父母之尊親始昭著而不可昧六子皆乾坤之所生也則吾之有身備六子之體用性情者無非父母之所全以生者也無二本也而以術數言易者謂復姤爲小父母然則生我之父母又其小者一人而父母三焉非禽獸之道而何哉

震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

長知兩反中直送反少失詔反索山白反

索求也揲蓍以求而遇之也此亦以筮者占父母兄弟子女而設也於經惟震睽革歸妹著此象他如師以坎二爲長子大過以巽初爲女妻亦不盡合筮者因事而占則應耳陰體立而陽入爲之主則爲男陽用行而陰又入之則爲女陽之入陰以施化常也然陽與陰相淪洽則陰又以其柔潤之化入於陽中故巽離兌以陰感

剛鹵句爲妾爲羊

毀折以物言附決以事言謂相倚附而得決也

右第十一章　本義云此章廣八卦之象其間多不可曉者求之於經亦不盡合葢古筮人因象推求以待問與後世射覆之術畧同爲類甚繁故荀爽集九家解更有多占而夫子取其理之可通者存之實則盡天下之物天下之事天下之情僞皆卦象之所固有則占者以意求之無不可驗而初不必拘於一定之說故文王周公所取象者如坤言馬言冰之類又與此別君子之筮以審於義而利自在焉則篤信文周之象數冒天下之

道而已足若專爲筮人而占細事小物之得失利害則

當於理者亦時相符合是以聖人亦存而不廢焉

序卦傳

有天地然後萬物生焉盈天地之閒者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之

以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以

大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也可觀之觀如字

右上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必

乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得

其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉錯七故反難乃旦反長丁丈反說弋雪反

右下篇

二篇必非聖人之書卽以文義求之亦多牽强失理讀者自當辨之餘詳外傳

雜卦傳

雜者相間之謂也一彼一此一往一復陰陽互見而道義之門啟焉故自伏羲始畫而卽以相雜者爲變易之體文王因之而以錯綜相比爲其序屯蒙以下四十八卦二十四象往復順逆之所成也乾坤坎離大過頤小過中孚綜而不失其故則以錯相竝否泰隨蠱漸歸妹既濟未濟四象而成八卦則錯綜同軌周易以綜爲主不可綜而後從錯蓋以天有全象事有全理而人之用之者但得其半天道備而人用精是以六爻之中陰陽多寡卽就此而往復焉則已足備一剛一柔之用善一

進一退之幾成一仁一義之德矣雜卦者言其道同而易地則憂樂安危出處語默各因乎往復循環之理數而無不可體之以爲道也故伯夷太公同避紂惡而所行異顏淵季路同效聖志而所願殊知其異乃可以統其同用其半即可以會其全故畧於錯而專於綜實則錯綜皆雜也錯者幽明之迭用綜皆用其明者也周易六十四卦爲三十二對偶之旨也而傳爲言其性情功效之別焉

乾剛坤柔

二卦竝建剛柔備矣分之則純以成德合之則雜以成

章也

比樂師憂（樂盧各反）

均以孤陽得中爲主而在上位則衆所親而樂行其道故雖失前禽而不以爲誡在下位則權重而分不足以相涖故憂弟子之間之而恐致輿尸

臨觀之義或與或求

臨陽長擯陰而不以輕絕陰爲德故感而臨之與陰感而不吝觀陰長侵陽而以仰承於陽爲義故利用賓王求陽而觀其觀

屯見而不失其居蒙雜而著（見胡甸反）

見謂動而發見居者止而不行之謂屯陽初出亟於見而據五位以自安故雖建侯不甯而膺終屯蒙卦陽出而雜處於二陰之中然終以奮起出於陰之上以自著見故擊出蒙昧而爲童蒙之吉

震起也艮止也

起以震陰之滯止以遏陰之進震有功而艮寡過也

損益盛衰之始也

泰變而損陽自三往上而之於將消之位衰也否變而益陽自四來初而之於方生之位盛也中爻未變盛衰未極三之勢便於進時至則輕往四之勢便於退時至

則先來故爲盛衰之始氣數之循環盛則且衰衰且漸
盛自然之理而兆先見故曰損益盈虛與時偕行
大畜時也无妄災也
乾道成於下而艮止之使待時而進道養以時也乾道
奠於上陰未嘗干之而震起以相迫躁動則生災也時
故利涉大川災故行有眚
萃聚而升不來也
皆謂陽也自上而下曰來萃四與五相保而不往升二
引二以進而不復萃則上陰護之升則初陰推之也故
萃假有廟而升利南征

謙輕而豫怠也

二卦皆孤陽而不得中位三爲躁進之爻謙陽處之輕於往矣四爲退息之位豫陽處之怠於行矣凡人之情謙者無尊重之度豫樂者雖奮起而終不振故謙必君子而後有終豫建侯行師而後利

噬嗑食也賁无色也

二卦皆有頤象食色皆養道也食者非所食而食之强賁九四之剛无色者非所飾而飾之色之不正者剛輕去中以文上而失其自然之美也

兌見而巽伏也見胡甸反

柔見於外於情易動陰伏於下其志難知故兌上引人之說巽初在牀下而須史巫之求

隨无故也蠱則飭也

故事也隨陽在下而隨乎陰偷小子之安而無丈夫之志蠱陰在下而承乎陽飭子臣之節以順承君父之事故隨非元亨利貞則不能无咎蠱先甲後甲以效其功

剝爛也復反也

陽退而之幽先自潰爛而後陰乘之復歸於明陰雖盛不足爲憂也

晉晝也明夷誅也

明出乎地則可以燭陰而導之進地暗傷明而明終不可揜必反受其誅

井通而困相遇也

遇謂所遇之窮井上者上行下者下行往來不窮故通困欲出險爲功爲柔所牽遇之窮也君子之遇小人不患其爭而患其相說酒食朱紱不易脫而困矣

咸速也恆久也

天下莫速於感應之機三上浮出於外情易動隨感而卽應速矣恆四與初伏處於下密相爲移植根深固以相傾之道也

渙離也節止也

離散也否之散剛下而得中以解陰之黨爲渙泰道已成剛上而止陰之流爲節渙以消吝節以防驕

解緩也蹇難也難字如

解四用爻皆失位而初上以柔處之以緩其爭而乖戾平矣蹇四用爻皆得位而可以有爲初上猶以柔道處之其難其愼之至也

睽外也家人內也

睽內不正而徙閑之於外家人內已正而後飭其外治

否泰反其類也

天上地下方以類聚者也而柔上剛下爲泰反此爲否陰陽以交成化類之反不反而通塞殊矣

大壯則止遯則退也

皆爲陽言也大壯未得中位止而不進壯者憂其危矣遯已離乎中位急於退退者所以善藏其用也

大有衆也同人親也

在上則柔可以撫衆君道也在下則柔而賢者親之友道也

革去故也鼎取新也去起呂反

革者離之變明再用則不鮮陰改而之上陽乃爲主於

中而前明已謝不復有易盡之憂鼎者巽之變柔去其位上升於五以昭其明而凝天命命爲之新矣

小過過也中孚信也

陰盛之過乃眞過也虛中自保而不干陽之中位陽亦得其類而相信信之至也

豐多故也親寡旅也

涖物上者惟明無所蔽則事自有緒而不亢豐陽受陰蔽事無緒而危疑起自非以日中之明治之則天下多事而亂且生物之所親者情下逮也旅陽寄處於陰上不與物親則物亦莫之親矣豐陽已下而旅已上也

離上而坎下也

陽之性升輔陰以升則陰亦上火之所以炎而上陰之性沈陷陽而抑之則陽亦下水之所以潤而下故離內卦吉於外自下上也坎外卦亨於內自上下也

小畜寡也履不處也

陰雖當位以畜陽而力微居於退爻故密雲而不雨微弱之象履陰不量其孤處進爻而欲踵剛以上不能安處靜俟故有履虎尾之危

需不進也訟不親也

需三陽爲四所隔不能與五相踵以進故五需以待之

訟陽離其羣而處乎中三爲之閒不與乾相親是以中窒而爭

大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也長知兩反

大過頤姤夬漸歸妹既濟未濟相錯綜對待之卦而文參差不偶者聖人無心於文而文自順流動以著化機之變動非若詞章訓詁之執滯排偶拘於法而執一所謂化工之筆也於以肖易之變動不居而不可爲典要道相若焉故雖挈乾坤以爲綱而自比師以下皆無一

成之次序與周易之序且不必同則序卦之文與京房八宮世應邵子方圓之序位不足以肖天地之變易審矣今因其錯綜之序而釋之大過頤者本末撓也頤養正者上下以剛正柔也姤言遇者幸陰之得遇乎陽夬言決者勸陽之疾決夫陰也漸女歸待男行而女止於四柔得位而居之安女道之吉也歸妹三五二陰皆去其位而居於不正之位尤驕淫而處於上上者將消之位也陽起於初盛於二以相迫女斯終矣既濟陽得位而定陰亦定焉未濟二四二陽皆去其位而居於不正之位尤亢物而處於上上將消矣陰起於初以遞進而

相追男斯窮矣初者方生之利上者濱盡之地既失位而又濱於盡無方生之權不窮何待焉以歸妹未濟觀之則六十四卦三十六象雖相對待以備同異之理而其中互相參伍如睽解家人蹇損益咸恆之互相爲理亦可類推矣又雜卦所言者比師以下四十八卦皆以綜體相對而言自乾坤坎離大過頤小過中孚泰否隨蠱漸歸妹既濟未濟而外卦之相錯者理亦對待以備竝行不悖之理爲幽明體用消長盈虛之異致者今爲補詮之亦易中固有之理也同人以情相親也師以權相統也小畜止其動也豫動其靜也夬勸之決也剝懲

其害也家人聚順解散其逆也革潤其燥蒙制其流也需陽相待以道晉陰相進以利遯相取而情各異也睽强其不齊而疑也蹇於其各正而加慎也噬嗑力爲合也井理相辨也損高就下也咸虛受實也臨有功而遯失制也復因得所而歸姤不期而會也鼎定而屯不甯也旅進也節退也恆陰之固也益陽之裕也艮忍也兌釋也震懼而巽幸也升相讓无妄相淩也謙以濟暗履乘危也訟有實而怨上也明夷上不明而怯下也渙啟其塞豐蔽其適也困擀而保其貞也賁著而虧其實也觀功不試而制以道也大壯權未得而養以威也萃聚

以親上也大畜儲少以養多也比得民大有有賢也

周易內傳卷六下終